十誦律巻第十五　三誦之三　從　職

攝州兵庫下

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之七

佛在舍衛國尒時跋難陁釋子作是念是達摩弟子毀辱我兒應當報之尒時喚言共到其聚落去問何以故荅言但来達摩念言是我和上去何不隨語從祇桓出尒時祇桓門間有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝今日必當得多美飲食何以故隨逐多知識比丘故達摩言多以不多今日當知是跋難陁釋子隨所入家皆請與食跋難陁言小住日早時到當取達摩作是念我和上今日必當受好請處是故處處不受食第二第三家亦請與食跋難陁言小住日早時到當取尒時跋難陁出白衣舍看日巳中設入聚落乞食者不及時若還祇桓亦復不及時即語達摩言汝還去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂達摩復自看日巳中設入聚落乞食不及時若還祇桓復不及時達

摩又念今當何去即還祇桓諸比丘問言汝今日得多美好食耶荅言莫共我語今日斷食問何以故即以是

語樂達摩復自看日已中設入聚落
乞食不及時若還祇桓復不及時達

摩又念今當何去即還祇桓諸比丘
問言汝今日得多美好食耶荅言莫
共我語今日斷食問何以故即以是
事向諸比丘廣說是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責云何名比丘故斷比丘食種
種因緣訶已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀汝實作是
事不荅言實作世尊佛以種種因緣
訶責跋難陀釋子云何名比丘故斷
比丘食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘語餘比丘來共到諸家
到諸家已是比丘不教與食便作是
言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐
獨語樂欲惱彼故以是因緣无異波
逸提家者白衣家驅出者自驅若教
人驅波逸提者煑燒覆障若不悔過
能障㝵道是中犯者若比丘語餘比
丘言汝來共到他家若未入城門令
還者突吉羅若入城門令還者亦突
吉羅若未入白衣家外門令還者突
吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

中門亦如是若未入內門令還者突

吉羅若未入白衣家外門令還者突
吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

中門亦如是若未入内門令還者突
吉羅若入内門未至聞處令還者突
吉羅若至聞處令還者波逸提 一五一竟十
佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時
有五百估客衆隨逐佛行作是念我
等隨佛行當得豊樂安隠佛遊行到
一林中欲宿時估客各隨同火拾薪
草共然火向諸比丘亦隨所知識共
拾草木用然火有一異摩訶盧比
丘曳空中木持著火中木中有毒蛇
得熱便出比丘見之驚怖大喚估客
驚怪謂有賊来共相謂言各自捉稍
刀楯弓箭聚集財物諸估客即起捉
諸器仗聚集財物共相問言賊在何
處比丘言无賊但有毒蛇諸估客言
若知是蛇何故大喚以大喚故諸估
客衆或有相殺我等幾相傷害佛聞
是事及諸估客訶責比丘過是夜已
佛以是因縁集比丘僧以種種因縁
訶責摩訶盧比丘云何名比丘露地
然火種種因縁訶已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘无病露地然火向若然草

木牛屎木皮糞掃若自然若使人然

利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘无病露地然火向若然草

十五卷 第四丈 補

木牛屎木皮糞掃若自然若使人然
波逸提病者冬盛熱盛風盛若向火
得差是名病除是因緣名不病露地
者无壁覆障无席覆無衣覆如是等
无覆處名露地自著者自手著使著
者教他著波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障㝵道是中犯者若比丘以
草著草火中波逸提若以薪牛屎木
皮糞掃著草火中波逸提若比丘以
木著木火中波逸提若以牛屎木皮
糞掃草著木火中波逸提若比丘以
牛屎著牛屎火中波逸提若以木木皮
糞掃草木著牛屎火中波逸提又比
丘以木皮著木皮火中波逸提若以
糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提
又比丘以糞掃著糞掃火中波逸提
若以草木牛屎木皮著糞掃火中波
逸提教著亦如是乃至露地以火槽
著火中突吉羅不犯者若病若煑飯
若煑羹若煑粥若煑肉若煑湯若染熏鉢
治杖治鉤不犯 五十二竟
佛在舍衛國尒時諸比丘欲羯磨檳
跋難陀時六羣比丘在衆中遮不得

十誦律卷第十五 第五丈 職

成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸

佛在舍衛國尒時諸比丘欲羯磨擯
跋難陁時六羣比丘在衆中遮不得

成羯磨異時六羣比丘餘處行去諸
比丘言我等今當與跋難陁作擯羯
磨有比丘言六羣比丘當来更遮諸
比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落
多事未還有比丘佐助六羣比丘時
住不去諸六羣比丘懈怠嬾墮說戒
自恣僧羯磨時不来但與欲清淨諸
比丘念莫令佐助六群比丘来衆中
作遮但取欲来即打揵椎集比丘僧
遣人到彼比丘所索欲来彼問言欲
作何事荅言有僧事彼比丘即與欲
尒時僧一心和合與跋難陁作擯羯
磨後日大唱言僧已與跋難陁作擯
羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作
不可我意故諸比丘言汝已與欲彼
比丘言我不知僧與跋難陁釋子作
擯羯磨故若知者不與欲自言我不
是有過不應與欲是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是事心不喜種種因
緣訶責去何名比丘如法僧事中與
欲後悔種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問是比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛

以種種因緣訶責去何名比丘與欲

以是事集比丘僧知而故問是比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛

以種種因緣訶責云何名比丘與欲
已後悔種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提僧事者所有僧事
若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布
薩自恣若羯磨十四人波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障㝵道是中犯
者若比丘如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波逸提若比丘僧如法事
若白羯磨白二白四羯磨布薩自
恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應
與欲波逸提隨心悔言一一波逸提 五十三竟
佛在阿羅毗國尒時諸賢者隨齋日
至寺中受齋法通夜然燈跏趺而坐
為聽法故時諸上座比丘亂夜大坐
至中夜時各各入房諸年少比丘及
諸沙弥在說法堂中宿不一心卧鼾
眠寱語大喚挑臂諸賢者言看是
尊衆不一心眠卧是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問阿
羅毗比丘汝實作是事不答言實作

世尊佛以種種因緣訶責云何名比
丘共未受具戒人宿佛尒時但訶責
未結此戒佛在舍衛國尒時沙祢羅
睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺羅
即去到邊小房中住時有客比丘来
作是念大房中必上座滿我當向邊
小房中作是念已即向邊小房中到
已謦欬打門問言此中有誰荅言我是
羅睺羅比丘言出去即便出去到第
二房中復更驅去到第三房中復更
驅去羅睺羅作是念我所至房舍皆
驅出者今當往至佛廁屋中即往廁
屋中枕廁板卧板下有虵先出不在
後夜大風雨墮虵得苦惱即還向窟
時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正尒
當為虵所害佛即入三昧自房內沒
於廁邊住即以神力作龍聲羅睺羅
便覺佛知而故問汝是誰耶荅言我
羅睺羅何故在此荅言卧問何故此
中卧荅言餘无宿處佛言汝出即便
出来佛以右手摩羅睺羅頭說是
偈言
汝不為貧窮　亦不失富貴　但為求道故

出家應忍苦

偈言
汝不為貧窮　亦不失富貴　但為求道故

出家應忍苦
說是偈已佛即捉臂將至房時佛獨
坐將上大座佛竟夜入禪用嘿然
到地了已以是因緣集比丘僧語諸
比丘是沙弥可憐愍無父母若不慈
愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是
親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙
弥而不能守護佛種種因緣訶已語
諸比丘從今為二事利故聽未受大
戒人二夜共宿一者為憐愍沙弥故
二者為有白衣來至寺中應與房宿
故以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘與未受大戒人共舍
宿過二夜波逸提未受大戒人者除
比丘比丘尼餘一切人是舍有四種
一者一切覆一切障二者一切障不
覆三者一切覆半障四者一切覆少
障波逸提者煑燒覆障若不悔過能
障㝵道是中犯者若比丘與未受大
戒人四種舍中宿過二夜波逸提起
已還卧隨起還卧一一波逸提若通
夜坐不犯時有比丘病使沙弥供給
看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

病比丘病无人看故垂死諸比丘以是

夜坐不犯時有比丘病使沙弥使給
看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

病比丘病无人看故垂死諸比丘以是
事白佛佛以是事集比丘僧語諸比
丘應喚沙弥在病比丘所立莫令卧
有病比丘沙弥小久立倒地便卧佛
言病比丘不犯是中有不病比丘不
應卧五十四竟
佛在舍衛國尒時阿梨吒比丘生惡
邪見言我如是知佛法義作障道法
不能障道諸比丘聞是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當
約勑阿利吒比丘言汝莫作是語我
知佛法義作障道法不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種
因緣說障道法能障道汝捨是惡邪
見當三教令捨是事諸比丘言如是
世尊即往約勑阿利吒比丘言汝莫
作是語我知佛法義作障道法不能
障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作
是語佛種種因緣說障道法能障道
汝捨是惡邪見作是教令捨此事第
二第三亦如是教諸比丘再三教已
不能令捨即便起去往詣佛所頭面
礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨

不能令捨即便起去往詣佛所頭面
礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨
我等便即起来佛言汝等應作羯磨
擯阿利吒比丘不捨惡邪見故若有
餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作
不捨邪見捨羯磨法者一心和合僧
中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿
利吒比丘生如是惡邪見言我知佛
法義作障道法不能障道僧已約勑
令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧
忍聽與阿利吒比丘不捨惡邪見羯
磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧隨介
所時與作擯羯磨是名白如是白四
羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見
擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘作是言我
如是知佛法義作障道法不能障道
諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是
言我如是知佛法義作障道法不能
障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作
是語佛種種因緣說障道法能障道
汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時
堅持不捨諸比丘當再三教令捨此

事再三教時捨者善不捨者波逸提

汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時
堅持不捨諸比丘當再三教令捨此
十誦律卷第十五 第十丈 職
事再三教時捨者善不捨者波逸提
波逸提者煑燒覆燒若不悔過能
障㝵道是中犯者是比丘應軟語
約勑若軟語約勑捨者令作突吉羅
悔過若不捨者應作白四羯磨約勑
一心和合僧中一比丘唱言大德僧
聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是
言我知佛法義作障道法不能障道
若僧時到僧忍聽僧約勑阿利吒比
丘令捨惡邪見是名白如是白四羯
磨約勑阿利吒比丘捨惡邪見竟僧
忍默然故是事如是持是中佛說是
比丘應第二第三約勑令捨是事者
是名約勑是名為教是名約勑教若
軟語約勑不捨者未犯若屬說說未
竟說竟第一說說未竟說竟第三說
說未竟非法別衆非法和合衆似法
別衆似法和合衆如法別衆異法異
律異佛教約勑不捨者未犯若如法
如律如毗尼如佛教三約勑竟不捨
者波逸提 五十五竟
佛在王舍城尒時六群比丘知是人
作如是語不如法除罪不捨惡邪見
十誦律卷第十五 第十一丈
如法擯出便與共事共住共同室宿

佛在王舍城尒時六群比丘知是人
作如是語不如法除罪不捨惡邪見

如法擯出便與共事共住共同室宿
是中有比丘少欲知足行頭陁聞是
事心不喜種種因緣訶責六群比丘
云何名比丘知是人作如是語不如
法除罪不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣訶責六群
比丘云何名比丘知是人作如是語
不如法悔不捨惡邪如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘知比丘作
如是語不如法悔不捨惡邪見如法
擯出便與共事共住共同室宿波逸
提知者若自知若從他聞若彼自說
如是語者知者見說不如法悔者未
折伏心未破憍慢不捨惡邪者是惡
見未離心故如法擯出者如佛法僧
中擯出共事者有二種事法事財物
事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆

事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆
一切障二者一切障不覆三者一切
覆半障四者一切覆少障波逸提者
煑燒覆障若不悔過能障㝵道是
中犯者若比丘共擯人作法事若教
經法若偈說偈偈波逸提若經說章
章波逸提若別句說句句波逸提若
從擯人問誦受學亦如是共財事者
若比丘與擯人鉢波逸提與衣户鈎
時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸
提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取
盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿
卧者波逸提起已還卧隨起還卧一
一波逸提若通夜坐不卧突吉羅五十六竟
佛在舍衛國尒時有沙弥名摩伽生
如是惡邪見我知佛法義作婬欲不
能障道語比丘聞是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧汝等當約勑摩伽
沙弥汝莫作是語我知佛法義作婬
欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善
佛不作是語佛種種因緣說婬欲能
障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

我知佛法義作婬欲不能障道莫謗

障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

我知佛法義作婬欲不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種
因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見
諸比丘再三教已不能令捨即從坐
起來詣佛所頭面礼足白佛言世尊
我等約勅摩伽沙弥令捨惡邪見不
能令捨從坐起來佛言汝等應與摩
伽沙弥滅擯羯磨不捨惡邪見故若
更有如是沙弥亦應如是治滅擯羯
磨法者一心和合僧中一比丘唱言
大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧
已約勅令捨惡邪見而不肯捨若僧
時到僧忍聽與摩伽沙弥滅擯羯磨
是名白如是白四羯磨僧與摩伽沙
弥滅擯羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

佛在王舍城尒時六群比丘知是沙
弥擯已便畜經恤共事共宿是中有
比丘少欲知足行頭陁聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘知是
滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不荅言實作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘

因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘云何名比丘知滅擯沙
弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶
已語諸比丘以十利故與比丘結戒
從今是戒應如是說若沙弥作是語
我知佛法義行婬欲不能障道諸比
丘應如是教沙弥言汝莫作是語我
知佛法義行婬欲不能障道莫謗佛
謗佛者不善佛不作是語汝當知佛
種種因緣訶責婬欲能障导道汝當
捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是
訶時堅持不捨者諸比丘應再三教
令捨是事再三教時若捨者善不捨
者諸比丘應如是語沙弥汝從今不
應言佛是我師亦不應隨諸比丘後
行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝
今不得癡人滅去不應住此若比丘
知是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿
波逸提知者自知若從他聞若沙弥
自說滅擯者如佛法一心和合僧作
滅擯羯磨畜者持作弟子自作和上
若阿闍梨經恤者若與衣鉢户鉤時
藥夜分藥七日藥終身藥共事者有

二種事法事財事共宿者四種舍內

若阿闍梨經恤者若與衣鉢戶鉤時
藥夜分藥七日藥終身藥共事者宥

十誦律夾第十五　第十六張

三種事法事財事共宿者四種舍內
共宿舍者若一切覆一切障一切障
不覆一切覆半障一切覆少障波逸
提者羮燒覆障若不悔過能障导道
是中犯者若比丘教滅擯沙弥若偈
說偈偈波逸提若經說章章波逸提
若別句說句句波逸提若從滅擯沙
弥受經讀誦亦如是若與滅擯沙弥
鉢波逸提若與衣戶鉤時藥夜分藥
七日藥盡形藥皆波逸提若從滅擯
沙弥取衣鉢戶鉤時藥夜分七日盡
形藥一一皆波逸提四種舍中共宿
波逸提起已還臥隨起還臥一一波
逸提通夜坐不臥亦波逸提五十七竟
佛在王舍城尒時世尊為乞食故早
起著衣持鉢阿難從後入王舍城時
天大雨水洟伏藏出多有寶物尒時
世尊乞食食已還耆闍崛山佛見是
藏多有寶物佛在前行阿難隨後一
尋徐行阿難自念我若近佛口氣觸
聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒
虵阿難作是語已即便直過不往物
所阿難見已白言惡毒虵世尊作是

十誦律夾第十五　第十七張

語已即便直過不往物所是山下有
一貧人刈麦聞是二種語作是念我

虵阿難作是語已即便直過不徃物
所阿難見已白言惡毒虵世尊作是

語已即便直過不徃物所是山下有
一貧人刈麦聞是二種語作是念我
未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵令
當徃看即徃見藏爲水深出見已歡
喜言沙門釋子毒虵皆是好物即以
車與衣囊及日取著家内以是寳物
現富貴相謂作大舍金肆銀肆客作
肆銅肆珠肆象群馬群牛羊群車乘
輦輿人民奴婢是人先有不相可者
作大舍時妬其生業是人妬嫉便白
王言是中先有貧窮賤人卒見富相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象群馬群牛羊群人民奴婢是人
必當得大寳藏不欲語王王即喚問
汝得寳藏耶荅言不得王念此人不
被拷治云何說實即勅有司盡奪財
物縛著標頭着得寳藏不語王者皆
如是治作是教已即奪財物縛著標
頭誰得寳藏不語王者皆如是治是
人作是言毒虵阿難惡毒虵世尊諸
人語曰汝莫作是語毒虵阿難惡毒
虵世尊汝應作是言誰得寳藏不語
王者皆有此分是人一心念佛作是

言毒虵阿難惡毒虵世尊時人白王

虵世尊汝應作是言誰得寶藏不語
王者皆有此分是人一心念佛作是
十誦律卷第十五　第十六丈　職
言毒虵阿難惡毒虵世尊時人白王
是人標頭作如是語毒虵阿難惡毒
虵世尊王即喚問縛汝標頭實作是
語毒虵阿難惡毒虵世尊不是人荅
言大王施我无畏者我當說實荅言
與汝无畏即言有是實藏我先貧賤
山下刈麦有二比丘共来上山一在
前行一在後行前行比丘見是藏時
作是言毒虵阿難語已直去不到物
所亦不取物後行比丘亦見復作是
言惡毒虵世尊語已直去不到物所
亦不取物我聞是二語即作是念我
未曾見沙門釋子毒虵惡毒虵尋便
往看見是實藏為水所洟見已歡喜
即以車輿衣囊取著家中現富貴相
起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠
肆象馬群牛羊群車乗輦輿人民奴
婢今我墮罪便憶是語此惡毒虵今
於我身能作何等必欲我命為是實
故王盡奪我所有財物垂當奪命王
作是念必當是佛與阿難王言汝去
於命无畏賞汝金錢五百於是急中
脫於佛語及阿難所言故從死得脫
十誦律卷第十五　第十七丈　職
是衆中大臣大官大聲唱言甚希有

於命无畏賞汝金錢五百於是急中
說於佛語及阿難所言故從死得脫

是衆中大臣大官大聲唱言甚希有
事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是
事向佛廣說佛言取重物得如是罪
及過是罪皆由取寶物故佛但訶責
而未結戒
佛在維耶離尒時諸童子等出城詣
園林中學射射門扇孔仰射空中括
括相拄尒時跋難陀釋子早起著衣
持鉢欲入城乞食諸童子遥見共相
謂言此跋難陀釋子憙作惡罪若見
罪聞罪疑罪無慚愧无猒足我等今
當試看即以寶物價直一千放著道
中捨遠遥看時跋難陀釋子到是寶
物所四顧無人取著掖下諸童子見
即往圍繞捉言汝比丘法他物不與
便偷取耶答言不偷何故取耶答言
我謂糞掃物故取諸童子言云何寶
物作糞掃取諸童子念此惡人當將
詣衆官作是念已將詣衆官衆官問
言汝實偷不答言不偷作糞掃想取
衆官又言無有寶物得作糞掃取者
衆官是佛弟子信樂佛故作是語比
丘云何作偷諸童子輩必當虛妄即

言汝去後莫復尒諸露地不與寶莫

衆官是佛弟子信樂佛故作是語比
丘云何作偷諸童子輩必當虛妄即

言汝去後貞復尒諸露地不與寶莫
取時跋難陀作是惡事已遂向諸比
丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛
以是事集比丘僧語諸比丘如是罪
惡及過是罪皆由金銀寶物故種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
若寶似寶自取教取波逸提寶者錢
金銀硨磲瑪瑙琉璃真珠似寶者銅
鐵白鑞鉛錫僞珠自取者自手取教
取者教他取波逸提者煮燒覆障若
不悔過能障导道是中犯者若比丘
捉舉他錢金銀波逸提捉舉他硨磲
瑪瑙琉璃真珠波逸提若比丘有似
寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器
仗鬪具捉舉是物波逸提捉舉僞珠
突吉羅
佛在舍衛國尒時舍衛城節日到諸
白衣辦種種飲食出園林中時毗舍
佉鹿子母著五百金銀直莊嚴身具
出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂
佛及衆僧作是念我今出城不應不
見佛而還入城又我不應著如是莊

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中

佛及衆僧作是念我今出城不應不
見佛而還入城又我不應著如是莊

嚴具往詣佛所即脱嚴具裹著衣中
與一小婢與已詣佛所頭面礼足一
面坐佛以種種法示教利喜示教利
喜已默然庚子母聞佛説法已從坐
起頭面礼足右繞而去佛善說法小
婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見
是衣裹語阿難汝看是中有何物取
舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以
是事集比丘僧種種因緣讃戒讃持
戒讃戒讃持戒已語諸比丘從今是
戒應如是説若比丘若寶若似寶自
捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣
者若寶若似寶在僧坊内若住處内
以如是心取有主來者當還是事應
尒僧坊内者物在僧坊壁内籬内障
内住處内者隨白衣所請住處是中
云何不犯若物在僧坊内若得淨人
教取看舉若不得淨人應自取看舉
若有來索者應問汝物有何相若説
相是者應還若不是者應答无如是
物若主未來是比丘有因緣欲行者
是中有舊住善好比丘應語言我得
他所忘物汝取看舉有來索者問相

是者應還若不是者應答无如是物

是中有舊住善好比丘應語言我得
他所忘物汝取看舉有來索者問相

是者應還若不是者應荅无如是物
若過五六歲無主来索應放四方僧
物中用若後有主来索者應取四方
僧物償是物在住處者若得淨人教
取看舉若不得淨人自取看舉若有
来索者應問相是者應還不是者應
荅无如是物若是比丘有因緣欲去
是中若有舍主善好男女應語言我
此中得他是物汝取舍舉若有索者
問相是者應還不是者應荅无如是
物若過五六歲無来取者是住處若
少座牀大牀板應用作若後有来索
者應取是牀座用還是事應尒 五十八竟
佛在王舍城尒時王舍城人以龍竈
因緣故作一月會竟後日設會伎兒
作伎應多與價直尒時六群比丘共
相謂言往看去来皆言隨意即便俱
往在一面立遣人語伎人言是中有
所得物與我等分若不與者我壞汝
會便即往語汝所得物與我等分若
不與者當壞汝會問誰作是語荅言
沙門。何沙門荅言釋子沙門。伎人共
相語言我等今牽觀者心伎樂已調

十誦律卷第五十五　第廿三丈　職

若有大樂師尚不能壞何況釋子沙

沙門、何沙門若言釋子沙門、彼人共
相語言我等今當觀者心彼樂已調

若有大樂師尚不能壞何況釋子沙
門不與汝分使即還報不肯與汝分
聞不與已即張異衣作幔異衣作障
異衣作敷是中著白衣服結加趺坐
辯才莊嚴讚佛讚法讚僧雖或是中
有人從大衆中起試往看之如是第
二第三會處皆空來就比丘聞法得
味不復還去是中即空尒時彼人應
大得價即不復得共相問言彼中是
誰答言沙門釋子即訶責言是失沙
門法燒沙門法盡奪我等所得財物
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘云何名比丘不作淨染
衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛
國尒時諸比丘從憍薩羅國遊行向
舍衛國與估客衆俱欲度隘道時有
賊來刧估客物倮形放去諸比丘亦
失衣服復有餘出家人亦在此中俱
失衣服時賊放衣聚在一處是賊愛
佛法故語諸比丘汝等各各還自取

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑

失衣服時賊放衣聚在一處是賊愛
佛法故語諸比丘汝等各各還自取

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑
謂是他衣音不敢取次第到舍衛國
往詣佛所頭面作礼一面坐諸佛常
法有客比丘来如是語勞問可忍不
足不乞食不難道路不疲耶佛以是
語勞問諸比丘可忍不足不乞食不
難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣讃戒讃
持戒讃戒讃持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘得新衣者應三種色中隨
一一種壞是衣色若青若泥若茜若
比丘不以三種壞衣色著新衣者波
逸提新衣者若比丘得他故衣壓得
故亦名新衣三種壞色者若青若泥
若茜若比丘得青衣者應二種淨若
泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青
若茜若得茜衣者亦二種淨若青若
泥若得黃衣者應三種淨青泥茷得
赤衣者應三種淨青泥茷得白衣
者亦三種淨青泥茷波逸提者煑燒
覆障若不悔過能障导道是中犯者

若比丘著不作淨衣波逸提若作數

覆障若不悔過能障導道是中犯者

若比丘者不作淨衣波逸提若作數
具波逸提若作枕波逸提乃至少時
試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以
不淨段物補却剌縫一點作淨若直
縫各各作淨若比丘得淨染衣不淨
物補摘不淨物還與僧淨染者如法
壞色染也不淨段物者非如法色一
尺二尺故言不淨段以此衣壞故以
段補之皆應却剌若直縫者衣主命
終應摘此直縫與僧乃以此衣與看
病人一點三點點淨此不淨色故淨而
却剌是佛所許如法畜用直縫所以
不得者以是世人衣法故以却剌異
俗 五十九竟

十誦律卷第十五